

Е.В. Брусина

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ

Часть 1

Основные идеи мировой философии

Екатеринбург
2016

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра ФСПО

Е.В. Брусина

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ

Часть 1

Основные идеи мировой философии

Учебно-методическое пособие
для обучающихся по специальностям
23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта»,
35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство»,
35.02.03 «Технология деревообработки»
всех форм обучения

Екатеринбург
2016

Печатается по рекомендации методической комиссии ИЛП.
Протокол № 1 от 16 октября 2015 г.

Рецензент – Е.Г. Миляева, преподаватель кафедры гуманитарных и естественно-научных дисциплин ЧОУ ВО «Челябинский институт экономики и права им. М.В. Ладощина»

Редактор А.Л. Ленская
Оператор компьютерной верстки Е.А. Газеева

Подписано в печать 30.12.16		Поз. 106
Плоская печать	Формат 60×84 1/16	Тираж 10 экз.
Заказ №	Печ. л. 2,56	Цена руб. коп.

Редакционно-издательский отдел УГЛТУ
Отдел оперативной полиграфии УГЛТУ

ВВЕДЕНИЕ

Учебно-методическое пособие составлено в соответствии с программой дисциплины «Основы философии». В рамках данного пособия показан процесс возникновения и становления философии как науки, рассмотрены философские представления отдельных философов, развитие их взглядов в рамках философских школ. Во второй части пособия будут рассмотрены основные вопросы философии как учения о мире.

В соответствии с Государственным образовательным стандартом профессионального образования дисциплина отнесена к вариативному циклу общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин.

Данная дисциплина формирует следующие общие и профессиональные компетенции обучающихся:

ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК.3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК.4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК.5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной деятельности.

ОК.6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК.7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК.8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК.9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ПК 2.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения.

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.

ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности структурного подразделения

Дисциплина «Основы философии» должна сформировать у обучающихся представление о философии как специфической области знания, о философских, научных и религиозных картинах мира, о смысле жизни человека, формах человеческого сознания и особенностях его проявления в современном обществе, о соотношении духовных и материальных ценностей, их роли в жизни человека, общества, цивилизации, способствуя

тем самым подготовке образованных, творчески и критически мыслящих специалистов, должна помочь им сформировать активную жизненную и гражданскую позицию, зрелые ценностные ориентации, в том числе профессиональные.

1. ФИЛОСОФИЯ, ЕЕ СМЫСЛ, ФУНКЦИИ И РОЛЬ В ОБЩЕСТВЕ

Слово «философия» переводится с греческого как любовь к мудрости. Возникновение философии в XI веке до н.э. означало постепенный переход от мифов к самостоятельному, независимому от внешнего авторитета размышлению о мире, о человеческой судьбе.

Философию можно определить, как учение о разумной и правильной жизни, как учение о мире в целом, как размышление об основных идеях мироустройства.

За весь период существования философии сменилось множество её форм и направлений. Существуют различные типы классификации философских учений. Если в основе лежит вопрос об отношении сознания к бытию, то выделяют *материализм* и *идеализм*. По методологической направленности выделяют *диалектические* и *метафизические* учения. По стилю мышления разделяют *рационалистические* и *иррационалистические* направления. По отношению к религии существуют *атеистические* и *религиозные* учения. В зависимости от ответа на вопрос «Познаваем ли мир?» выделяют *агностицизм*, *скептицизм* и *гностицизм* (оптимизм).

Основным вопросом философии является вопрос об отношении духа, сознания к бытию, материи, вопрос о том, что является первичным – мышление или бытие, природа или дух, материальное или идеальное? Кто кого порождает и определяет?

В зависимости от решения данного вопроса различают *материалистические* и *идеалистические* концепции, два основных направления философской мысли – *материализм* и *идеализм*.

Предметом философии является исследование конкретных знаний о мире, мире во всей его совокупности, о человеке, познающем этот мир и свое место в нем.

Еще на этапе зарождения философии были сформулированы фундаментальные проблемы, которые так или иначе пытается разрешить каждый философ. К этим проблемам относятся мир, человек и взаимодействие мира и человека. На протяжении всей истории существования науки остаются неизменными главные философские вопросы: «Что я могу знать?», «Что я должен делать?», «На что я могу надеяться?», «Что такое человек?».

Философия показывает единство мира, человека и бытия. В обществе философия выполняет следующие *функции*:

- гносеологическая;
- мировоззренческая;
- методологическая;
- социокультурная;
- идеологическая;
- праксеологическая (практическая);
- прогностическая.

В зависимости от того, как решаются фундаментальные проблемы, как философ отвечает на основные вопросы, можно говорить о разных философских методах. При **материалистическом** методе действительность воспринимается как реально существующая, материя – как первичная субстанция, а сознание есть проявление материи. **Идеалистический** философский метод признает в качестве первоначала и определяющей силы идею, материя является производной от идеи, ее воплощением. **Эмпиризм** полагает, что в основе познавательного процесса, знания лежит опыт, который получается преимущественно в результате чувственного познания. **Рационализм** утверждает, что истинное, абсолютно достоверное знание может быть достигнуто только с помощью разума (то есть выведено из самого разума) без влияния опыта и ощущений.

Философия играет огромную роль в формировании **мировоззрения** как системы обобщенных взглядов человека на мир и его собственное место в нем. Мировоззрение зависит от социальных факторов, личных характеристик человека. Оно изменяется вместе с изменением общества и человека.

Выделяют три **исторических типа мировоззрения**: мифология, философия, религия. Существует также несколько разновидностей мировоззрения: вненаучное, научное и антинаучное. Кроме того, мировоззрение можно классифицировать по отношению к общественному прогрессу: прогрессивное, консервативное и реакционное.

Выделяют разные **уровни мировоззрения**: мировоззрение личности, мировоззрение социальных групп, мировоззрение общества.

В **структуру** мировоззрения входят знания специальных наук, нормы (социальные общепринятые правила), принципы (внутренние регуляторы мышления, поведения, деятельности, общения), идеалы (мысли о совершенстве, образцы, ориентиры), убеждения (предпочтительные алгоритмы поведения), философия (системообразующая функция в структуре мировоззрения).

Философия как мировоззрение прошла три основные стадии своей эволюции. Первая стадия – **космоцентризм**. В его основе лежит объяснение окружающего мира, явлений природы через могущество, всесильность и бесконечность внешних сил – Космоса. Вторая стадия, **теоцентризм**, объясняет все сущее через господство необъяснимой, сверхъестественной силы – Бога. И, наконец, третья стадия, **антропоцентризм**, ставит в центр

проблему человека, признавая его мерой всех вещей.

Изучение философии помогает придать стихийно сложившимся взглядам более зрелый характер. Философский анализ помогает выявить наивность, ошибочность тех или иных позиций, подталкивает к их переосмыслению. От ясного понимания мира, жизни, самих себя зависит очень многое как в жизни отдельного человека, так и в жизни общества в целом.

В любой профессии философия нужна для лучшей ориентации, для определения своих позиций относительно важных вопросов, которые затрагивает та или иная специальность. Сюда относятся философские вопросы физики, математики, биологии, истории, врачебной, инженерной, педагогической и иной деятельности, художественного творчества и многие другие. Кроме того, философия необходима для понимания жизни во всей ее полноте и сложности. Есть философская проблематика, которая волнует всех, независимо от профессиональной деятельности. Изучение философии дает нам общую эрудицию, которая помогает решать профессиональные задачи, а также широкий кругозор, умение понимать суть происходящего в мире, видеть тенденции его развития. Не менее важно осознавать смысл и цели собственной жизни: зачем мы делаем что-то, к чему стремимся, что это даст людям, не приведет ли нас самих к краху и разочарованию.

2. ИСТОКИ ФИЛОСОФИИ: МИФОЛОГИЯ И РЕЛИГИЯ

2.1. Мифология

Миф – это универсальная форма сознания древних народов, осознания человеком себя и мира.

Термин “мифология” имеет два значения:

- 1) форма общественного сознания, способ понимания мира, характерный для ранних стадий общественного развития;
- 2) наука, изучающая мифы, их происхождение и отражение в них действительности. Само слово происходит от греческого *mifos* – предание, сказание и *logos* – слово, понятие, учение.

Целью мифологии является сохранение и передача в своеобразной форме традиций, в первую очередь, для архаичных сообществ. **Персонажами** мифа являются существа сверхъестественные. Они общеизвестны, так как действуют в легендарные времена «начала всех начал». В целом миф описывает различные, иногда драматические, мощные проявления священного (или сверхъестественного) в этом мире.

Выделяют следующие признаки мифов:

- 1) невозможность отделения человека от природы;
- 2) мышление неотделимо от эмоций;

- 3) культурные и природные объекты сопоставляются метафорически;
- 4) природные формы и фрагменты космоса очеловечиваются и одушевляются;
- 5) нет четкого разделения вещи и слова, существа и имени, пространственных и временных отношений;
- 6) слабо развит анализ причинности;
- 7) миф воспринимается как правда и первичная реальность;
- 8) в мифе слиты абстрактные символы, образы, аллегории и все это нерасторжимо соединено. Например, Гейя – это и женщина, и порождающее начало, и земля; Афина – не только персонаж мифа, но и абстрактное понятие ума;
- 9) носитель мифологического сознания исключает возможность другой точки зрения.

В мифологии впервые в истории человечества ставятся некоторые философские вопросы: как возник мир и как он развивается, что такое жизнь и что такое смерть и др.

Выделяются разные **виды** мифов. Есть *космогонические* мифы, повествующие о сотворении мира. *Теогонические* мифы объясняют происхождение богов, их отношения между собой. О происхождении человека, его сущности и судьбе, предназначенной ему богами, рассказывают *антропологические* мифы. *Эсхатологические* мифы предрекают конец света, смерть всего живого, уничтожение людей, которые разгневали богов. Из *сотериологических* мифов мы узнаем о чудесном божественном спасении человека от предназначенной ему гибели во вселенской катастрофе. *Этиологические* мифы раскрывают причины и свойства всех вещей и явлений, поведение и природу животных и растений, объясняют их значение для мира и человека. *Календарные* мифы наряду с **тотемическими** говорят о сверхъестественном родстве между определённой группой людей (родом и др.) и так называемыми тотемами, т. е. видами животных и растений. Эти мифы, видимо, являются самыми древними. *Календарные* мифы объясняют также происхождение времен года, ночи и дня, небесных светил, самого времени.

В обществе мифы выполняют ряд важных **функций**:

- 1) функция познания или объяснения непознанного. Миф заменяет собой реальность, и мир становится понятным. Миф оперирует конкретными образами, а не абстрактными понятиями. Именно это делает его читаемым;
- 2) телеологическая функция. Мифы определяют цели и смысл человеческого существования;
- 3) идеологическая функция связана с фальсификацией истории;
- 4) функция моделирования. Мифы привлекательны, их герои становятся примерами для подражания. Миф является одним из важнейших

инструментов культуры. Он конструирует нас, моделирует, создает для нас матрицы и управляет нами;

5) аксиологическая функция заключается в оценке вещей, явлений с точки зрения принятой системы ценностей;

6) функция, связанная с эмоциональным мышлением людей;

7) компенсаторная функция;

8) метафизическая функция;

9) социальная функция. Мифы служат моделями адекватного социального поведения индивидуумов данного общества;

10) функция упрощения;

11) функция идентификации. Миф создает иллюзию сопричастности. Мы сопереживаем сильным героям и идентифицируем себя с ними.

На основе мифов формируется *мифологическое мировоззрение*. Это система взглядов на объективный мир и на место в нем человека, которая основана не на теоретических доводах и рассуждениях, а на художественно-эмоциональном переживании мира, на общественных иллюзиях, рожденных неадекватным восприятием большими группами людей (нациями, классами) социальных процессов и своей роли в них.

Можно выделить основные черты мифологического мировоззрения. Носители такого мировоззрения видят родственную связь природных сил и явлений и человеческих коллективов. В целом мифологическое мышление не проводит различия между природным и социальным мирами, не видит принципиальной разницы между действием стихийных природных сил и человеческой деятельностью. Важной чертой является персонификация человеческой деятельности. Мифы воспринимаются людьми как настоящая, жизненная реальность, а человек понимается как игрушка в руках божественных сил, его жизненный путь определяется предписанной судьбой, роком. Также надо отметить художественность мифологического мировоззрения, т.е. связь с искусством, творчеством.

Мифы существуют и в современном мире. Есть мифы – «преданья старины глубокой», дошедшие до нас из далекого прошлого. Но помимо них, есть еще и околону научные мифы, мифы политической и общественной жизни, которые создаются политиками, партиями и СМИ, мифы массовой культуры.

2.2. Религия

Термин «религия» происходит от латинского слова religio – благочестие, набожность, святыня, предмет культа. Это специфическая форма общественного сознания, отличительным признаком которой является фантастическое отражение в сознании людей господствующих над ними внешних сил, при которых земные силы принимают вид неземных.

Философия – наука, это рационально-теоретическое мировосприятие. Религия же опирается прежде всего на веру. Философская мысль нуждается в свободе, она не ограничена каким-то авторитетом. Религия нуждается в авторитете церкви, вероучения. Философия невозможна без образования, она предполагает знание истории (в частности, истории религии и культуры).

Религию можно определить и как социально организованную веру человеческих сообществ, форму их поклонения “высшим силам”, и тем самым воплощенным в них наиболее почитаемым данным обществом ценностям.

Существует две точки зрения на возникновение религии: религиозная, где причиной ее появления считается божественное вмешательство, и эволюционная, которая объясняет возникновение религии естественными процессами развития человеческого общества.

В своем развитии религия прошла ряд стадий: фетишизм, анимизм, магия, политеизм, монотеизм. Кроме того, стоит отдельно выделить атеизм (полное неверие в божественное) и чистый теизм (вера в существование некоего божественного первоначала).

В *структуру* религии входят мифология, система догматов, культовые и обрядовые действия, социализированные религиозные институты, конкретные формы взаимоотношений между верующими и религиозной организацией, религиозное мировоззрение, религиозное сознание и вера как способ существования религиозного сознания, особое настроение, характеризующее его внутреннее состояние. Внешней, социально значимой формой проявления веры служит культ – система утвердившихся ритуалов, догматов.

Религиозное мировоззрение основано на вере в сверхъестественные силы. Религии свойственны жесткий догматизм и хорошо разработанная система моральных заповедей. Религия распространяет и поддерживает образы правильного, нравственного поведения. Велико значение религии и в сплочении людей, однако здесь ее роль двойственна: объединяя людей одной конфессии, она зачастую разделяет людей разных верований. Это может привести к конфликтам, а в крайних случаях и к войнам.

Религия формулирует положения космогонии (происхождение мира) и антропологии (происхождение человека), которые вступают в противоречие с современными научными представлениями. В связи с этим современная наука критикует многие религиозные положения. Примером может послужить борьба сторонников креационизма с теорией эволюции.

Большое количество литературных, музыкальных произведений и произведений изобразительного искусства отображают представления людей о религии и религиозных объектах.

Как и мифология, религия выполняет в обществе ряд *функций*:

- 1) коммуникативная;
- 2) интегративная;

- 3) дезинтегрирующая;
- 4) идеологическая;
- 5) политическая, правовая;
- 6) культурная;
- 7) компенсаторная;
- 8) регулятивная;
- 9) мировоззренческая;
- 10) легитимирующая (от лат *legitimus* – законный, узаконенный).

Современные религии

Иудаизм – это старейшая монотеистическая религия в мире. Иудаизм возник как религия древних евреев, которые в начале 2-го тысячелетия до н.э. поселились в Палестине. Данная религия знаменует собой переход от многобожия к единобожию. Богом выступает Яхве как управитель всего мира.

Основным священным текстом является Пятикнижие (Тора) – пять первых книг канонической еврейской и христианской Библии. В Торе и в комментариях к ней излагаются нравственные нормы взаимоотношений между людьми. Одним из центральных моментов иудаизма была идея спасения как результат следования божьей воле и мысль о приходе Спасителя человечества – Мессии, который должен построить на земле царство божье.

Христианство. Самая распространенная на сегодняшний день религия, ее приверженцами являются более миллиарда человек. В центре христианского вероучения – богочеловек Иисус Христос, проповедовавший своим последователям развернутое вероучение. Основной книгой является Библия, включающая Ветхий и Новый Заветы. В Новом Завете излагаются жизнь и страдания Христа, его проповеди и деяния, сказания о деяниях святых апостолов и их послания, а также Откровение святого Иоанна Богослова, в котором рисуется картина Страшного Суда, который ожидает человечество.

Ислам (мусульманство), возник в VII в. н.э., его основателем является Мухаммед. Исповедуют эту религию арабоязычные народы, а также жители Северной Африки и большей части Азии. Основной книгой ислама является Коран, который представляет собой собранные записи изречений и поучений Мухаммеда. Система догм ислама строится на абсолютной вере в Аллаха как единственного Бога, пророком которого и был Мухаммед. Признается, что Бог посылал людям и других пророков, но Мухаммед выше их. Обряды связаны с пятикратной ежедневной молитвой, омовением перед ней, уплатой налога для бедных, ежегодным постом, совершением хотя бы один раз в жизни паломничества в Мекку.

Буддизм возник в V в. до н.э. Число исповедующих данную религию сегодня составляет несколько сотен миллионов. По древнейшим преданиям, основателем данной религии является индийский принц Сиддхартха Гаутама, живший в V в. до н.э. и получивший имя Будда (просвещенный, просветленный). Основой буддизма является нравственное учение, с помощью которого человек становится совершенным.

3. ФИЛОСОФИЯ АНТИЧНОГО МИРА И СРЕДНИХ ВЕКОВ

Первые философские учения возникли примерно в одно и то же время, в VI в. до Р.Х. в трёх центрах древней цивилизации – Древней Греции, Индии и Китае. В первом из них были заложены основы так называемой “западной” цивилизации. Второй и третий объединяются понятием “Древний Восток”. В этих центрах сложились общества разного типа, и различия между ними вызвали к жизни проблему Запад – Восток. Различия выражались и в несходстве духовной жизни. Поэтому всю совокупность философских учений принято разделять на две большие группы: *западную философию* и *восточную философию*.

3.1. Древнегреческая (античная) философия

Античная философия характеризуется переходом от мифа к логосу. Важнейшие вопросы античной философии:

1) вопрос о *бытии*, о *сущем*, об “*архэ*”, т. е. о единой первооснове, первоначале, первопричине всех вещей, о главном законе, “*логосе*” мира; иначе говоря, поиск *единого* в многообразии мира, *неизменного* во всяком возникновении, уничтожении и изменении;

2) вопрос об *истине* (“*алетейя*”), или о раскрытии бытия в мышлении человека, о его познании и “созерцании” (“*феория*”) человеком;

3) вопрос о *человеке*, о его месте в космосе, о свойствах и строении души и её связи с телом, о назначении человека, т. е. о *благ*е (добре) и *добродетели*, о достижении наилучшего состояния души – “эвдемонии” (блаженства, счастья) или “атараксии” (безмятежности, мудрого невозмутимого спокойствия).

В Древней Греции впервые в истории человечества возникла *теоретическая идея природы*, сформировалось отношение к миру как к “природе”, были заложены основные принципы *научного естествознания*.

Досократики

Милетская школа – это поиск *первого начала* для всего существующего, *архее*, и понимание его как *материи*, первовещества, природной

стихии, как то, из чего “всё состоит”, из чего “всё выходит” и куда “всё уходит”, как то, что сохраняется неизменным при всех изменениях в мире: “вода” (*Фалес*), “воздух” (*Анаксимен*), “безгранично-неопределённая” материя, или “апейрон” (*Анаксимандр*). Зарождаются традиции западного философского *материализма*.

Пифагорейцы создают чистую (теоретическую) математику как науку о числах, линиях и фигурах и рассматривают *число* и числовые отношения, *гармонию* как первоначало и божественное в мире.

Гераклит считал первоначалом всего *огонь*, как абсолютно подвижную стихию. Истинно лишь всеобщее *изменение*, становление, «всё течёт, всё изменяется». Он основоположник *положительной диалектики* как учения о том, что *единство и борьба противоположностей*, противоречия, “война” – сущность мира.

Эмпедокл первым заговорил о *четырёх элементах*, из которых состоит всё существующее (земля, вода, воздух, огонь), и двух противоположных *силах*, соединяющих и разъединяющих эти элементы.

Атомисты учили, что все тела в природе сложены из “простых”, т. е. далее неделимых частей, абсолютно твёрдых атомов. Кроме этих вечных и неизменных частиц и пустоты, в которой они движутся, ничего не существует.

Демокрит создал первую в истории систему последовательного и всеобъемлющего философского *материализма*.

Софисты осуществили в философии *антропологический поворот* – от исследования природы они обратились к изучению человека как *общественного* существа. Открыли принципы *относительности* и *субъективности* всякого знания о мире (так называемый философский *релятивизм*), т. е. его изменчивости и зависимости от человека как субъекта, от его способностей и потребностей: человек есть мера всех вещей, принцип *индивидуализма*, характерный для западной культуры.

Классический период

Сократ – основоположник *этики* (философской теории морали) и *диалектики*. Он придумал метод для достижения истинного, надежного знания о благе человека – *иронический диалог*. Он был убеждён в том, что человек, как существо разумное, не должен подчиняться ничему, кроме разума, который есть наилучшее, божественное в человеке. Неосмысленная, неразумная жизнь не имеет никакой ценности. Сократовское отождествление добродетели и знания называется *этическим рационализмом*. Разум – и только он один – есть источник и мерило нравственности. Разум может и должен подчинить себе жизнь.

Платон создал первый синтез всех предшествующих учений в высокохудожественных диалогах, охватывающих все главные философские проблемы. Он первый философ, сочинения которого дошли до настоящего

времени полностью, создатель философского *идеализма*. Согласно Платону, истинно сущее бытие – бестелесные и не воспринимаемые чувствами “эйдосы”, “идеи”, – вечные и неизменные, созерцаемые посредством умозрения. Это *прообразы*, архетипы, “порождающие модели” для всех вещей, иначе говоря – идеальные, совершенные *образцы*, которые вечно текущая “инаковость”, материя, стремится воплотить в себе. Всякая вещь в мире есть временное и несовершенное “воплощение” в материи какой-то идеи. Душа человека также приходит в тело из мира идей. Разум в человеке – частица Бога. Разум обнаруживает “причастность” человека вечному и *представляет собой* это вечное и божественное в нем. Платон – автор проекта “идеального государства”. Эта теория – первая в истории философии социально-политическая *утопия*.

Аристотель впервые создал *систему философии* как всеобъемлющей энциклопедической *науки*. Он впервые отделил собственно философское знание (*первую философию*, или *метафизику*) от частно-научного или конкретно-научного знания. Его трактат, получивший позднее название “Метафизика”, – одно из главных философских произведений во всей истории мировой философии. Он помещает сущность вещи в саму отдельную, чувственно воспринимаемую вещь и понимает эту сущность как *процесс целенаправленного формирования*, как *деятельность*, как “энергию”. Вещь может полностью реализовать свою идею, или сущность, свою “форму”. Поэтому истинно сущее бытие для Аристотеля – это отдельная чувственно воспринимаемая вещь, “первое сущее”, в котором нераздельно слиты его материя и его “идея” (форма). “Материя” Аристотеля – это всего лишь *возможность* вещи, *действительность* которой дает форма. Все вещи в мире различаются степенью полноты реализации своей цели и формы, их можно сравнивать по степеням совершенства. Космос – вечная и неподвижная иерархия степеней совершенства, в которой есть “верх” и “низ”, т.е. первая материя (чистая возможность) и чистая форма, или абсолютная актуальность – “божественное” начало в мире.

Аристотель внёс выдающийся вклад в создание и развитие конкретных наук. Его учение охватило все области тогдашнего научного знания и представляет собой высшую точку в развитии античного творческого систематического мышления.

Платонизм и аристотелизм стали одними из самых влиятельных направлений во всей последующей истории западной философии.

Эллинистическая философия – это философские учения времени возникновения, расширения и распада империи Александра Македонского и установления мировой власти Рима.

Стоицизм. Стоики создали *этику долга*, этику нравственного *закона* разума, этику внутренней *свободы*, внутреннего разумного самоопределения, духовной самостоятельности и независимости, спокойного и невозмутимого принятия своей судьбы (атараксия).

Эпикуреизм основан *Эпикуром*. Он основоположник *этики счастья*, которая усматривает высшее возможное для человека благо в освобождении души от всякого страха при помощи философского познания, в достижении таким образом прочного душевного спокойствия и в умеренных и разумных удовольствиях.

Скептицизм подвергает критике все философские учения, стараясь при этом ничего не утверждать и полностью воздерживаться от всяких суждений (основатель – *Пиррон*, наилучший источник – *Секст Эмпирик*).

Эклектицизм соединяет философские учения и принципы различных школ, даже если они противоречат друг другу, по правилу “взять из каждого – лучшее” (например, *Цицерон*).

К концу античности философия постепенно превращается в учение о божественном, т. е. в *философское богословие* на основе античной мифологии.

В Римской империи во II–V вв. сформировалась также *раннехристианская философия* (патристика), которая обычно рассматривается в контексте истории средневековой философии.

3.2. Восточная философия

Индия и древнейший памятник письменности *Веды*. Веды содержат радикально *пессимистический* взгляд на земную жизнь: жизнь по своей сути есть страдание, смерть и новые рождения принесут лишь новые страдания. Фундаментальная идея индийской философии – освобождение человека от вечного “колесования” страданиями жизни возможно лишь одним путём, путём выхода из цепи перевоплощений, её прерывания, окончательного прекращения всякого индивидуального существования, т. е. существования в мире множественности, разъединения, майи – вне Единого (Брахмана). Основные понятия: майя, колесо сансары, карма.

Китай. Философия отличается этической направленностью, рассматриваются вопросы истинного правления, о том, как должно быть устроено государство.

Конфуцианство (основоположник Конфуций) – это пристальное внимание к обыденному, повседневному течению жизни. Именно в ней и осуществляется высшее назначение человека. Смысл жизни человека заключается именно в поддержании правильных повседневных отношений с Небом, с предками, с властью, с окружающими людьми. Подлинное величие человека и заключается в его умении заниматься повседневными мелочами. В этом суть учения конфуцианцев о “благородном человеке”, “гуманности” (человеколюбии) и “почтительности”. Благородный человек – тот, кто на первое место ставит *долг* и лишь на второе – пользу и выгоду.

Даосизм (основоположник Лао-цзы) проповедует идеи недеяния (простоты, естественности жизни) и телесного бессмертия. Дао выражает

главную собственно философскую мысль даосизма. Дао – символ “дороги, по которой идёт человек”, символ “пути” в прямом и в переносном, обобщённом, смысле. В философии даосизма говорится о всеобщем и неизменном естественном “пути” неба, природы, человека. Даосизм учит жить как можно *проще, естественнее*, в согласии не столько с правителем и людьми, сколько со всеобщим, абсолютным началом – дао. Правильный “путь” мудрого человека и правителя заключается поэтому в том, чтобы дать себя вести абсолютному дао, освободившись от усилий для достижения каких-то особых, частных, индивидуальных, несущественных целей. Мудрый человек действует посредством “недеяния”: надо прислушиваться к естественному ходу вещей, понять всеобщие закономерности природы, неба и земли, человеческой жизни и не пытаться “переломить” их. Чем меньше человек строит собственных “планов”, направленных на благо своего особенного маленького и временного “я”, тем больше он следует дао. Следуя великому дао, он должен уменьшать свои желания, освобождаться от страстей, не стремиться к приобретению, не стремиться к успеху, отдавать всё лишнее, всё делать для людей.

3.3. Средневековая философия

Философия средневековых феодальных христианских и мусульманских обществ VI–XIV вв. характеризуется прежде всего своей неразрывной связью с христианством и исламом. Христиане противопоставили всей “языческой мудрости” *божественное откровение*, которое, как они верили, бесконечно превосходит всякое человеческое знание, всякую философию. В течение нескольких столетий происходило сложное духовное взаимодействие христианского вероучения с античной философией. Достигнутый в результате *синтез* античной философии, прежде всего учений Платона и Аристотеля, с библейской верой в личного Бога определил духовные основания современной западной цивилизации.

Средневековая европейская философия – это *религиозная философия*, а именно *христианская философия*, по своей сути и по своим представителям: почти все средневековые философы принадлежали к духовенству. Поэтому её основная тема – отношения религиозной веры и научно-философского знания, богословия и философии. Священное Писание (Библия) как *откровение* Бога человеку наделяется *абсолютным авторитетом* и рассматривается как *абсолютная истина*. Поскольку вся необходимая для спасения истина уже дана человеку Богом, открывать её уже не надо – задача философии заключается лишь в соразмерном человеческому разумению усвоении её, т. е. в разъяснении, толковании, упорядочивании *текстов* Священного Писания и Священного Предания. Разум подчиняется вере и авторитету.

Средневековая философия носит, таким образом, *зависимый*, несамостоятельный, вторичный, *комментаторский* характер и тем самым во многом утрачивает собственно философский характер. Подчинение церковной догме, однако, не сделало философию монолитной.

Первый период истории христианской философии совпадает с поздней античностью и началом средневековья: *патристика* (около II–VIII вв. после Р.Х.) характеризуется стремлением отцов церкви (patres) построить и обосновать христианское вероучение с помощью античной философии, защитить его от нападок нехристиан – язычников и от искажений еретиками.

Стадии патристики:

- 1) апологетика (литературная защита христианского образа жизни и веры от нападок во времена преследований христиан);
- 2) разработка основных догматов вероучения;
- 3) систематизации богословия (до VIII в. в православии, в католицизме).

В патристике различают два течения – западное (латинское: *Тертуллиан*, *Августин* и др.) и восточное (греческое: *Юстин*, *Климент Александрийский* и др.).

Главнейшие богословско-философские проблемы этого периода:

- теологическая (единство и троичность Бога, отношение лиц или ипостасей);
- христологическая (отношение божественной и человеческой природы в Христе);
- антропологическая (первородный грех, свобода воли, спасение, душа и тело).

Мистический элемент в христианстве ограничен и поставлен под контроль духовенства, которое и выступает в качестве *посредника* между Богом и отдельным человеком. Основные формы:

- теоретический мистицизм, т. е. стремления к слиянию с Богом посредством размышления, познания (“гностицизм” в широком смысле);
- аскетическая практика, “подвиг”, монашеское служение.

Аврелий Августин – самый влиятельный представитель патристики. Он систематизировал христианское мировоззрение как целое и заложил основы всей традиции христианской философии, используя учение Платона и неоплатонизм. После Августина вплоть до эпохи Возрождения (около тысячи лет) платонизм существовал в своей христианизированной форме *августинизма*. Учение Августина – *теоцентризм*.

Второй период – схоластика. Схоластами (от лат. schola – школа) называют тех ученых, которые занимаются философией и наукой в их школьной (университетской) форме, – прежде всего учителей (magister, doctor), которые преподавали в церковных и придворных школах, а позднее, с конца XI – начала XII вв., в первых европейских университетах. Это своеобразный метод, связанный с практикой обучения в университете и ведения диспута по философско-богословским темам: вопросы вероучения

подвергаются рациональному обсуждению путем анализа текстов и рассмотрения аргументов “за” и “против”, в ходе которого находится разумное разрешение неясных, спорных вопросов.

Характерные черты схоластики: книжная учёность, опора на церковную традицию, на абсолютно авторитетный священный текст (Библию), формальную логику (средневековую “диалектику”), пренебрежение опытом и передача философских знаний в процессе обучения.

Ранняя схоластика – это IX–XII вв. В течение нескольких столетий после Августина философско-богословские идеи сохраняются и передаются из поколения в поколение; существенно новых учений не возникает. Единственное, видимо, исключение – творчество ирландца *Иоанна Скота Эриугены* (IX в.). Его считают одним из самых глубоких мыслителей неоплатонического и пантеистического движения в западном (латинском) христианстве. Он был сторонником рационализации и “философизации” теологии.

Переломный период в истории средневековой философии – XI–XII вв. К этому времени окончательно оформился европейский феодализм. В XI в. произошло окончательное и формальное размежевание католической и православной церковей. С конца XI в. начались крестовые походы (до конца XIII в.). *Ансельм, архиепископ Кентерберийский* (XI в.) считается отцом схоластики. Оправдание веры разумом – основополагающая идея схоластики.

Пьер Абеляр (XI–XII вв.) был страстным любителем *диалектики* в её схоластическом понимании. Он собрал в своем знаменитом трактате “*Sic et Non*” (“Да и Нет”) множество противоречащих друг другу положений Библии и проповедей отцов церкви, чтобы показать, что тексты авторитетов нуждаются в толковании, не могут и не должны приниматься буквально и неизменно.

С возникновением в VII в. **ислама** образовался огромный арабский халифат, охвативший древние центры культуры. В VIII–XII вв. многочисленные греческие рукописи были переведены на арабский язык. После этого слепая вера в Коран сменилась философским обсуждением основных богословских проблем. Возник *аль-калам*, в котором боролись несколько различных направлений:

- *хариджиты* (жесткие, непримиримые ортодоксы);
- *мурджииты* (вера важнее поступков и судить о человеке может лишь Аллах);
- *джабрииты* (отрицавшие свободу воли);
- *кадариты* (признававшие свободу воли и ответственность за поступки).

В дальнейшем главными вопросами мусульманской теологии стали вопросы о сущности и свойствах Бога, о правомерности метафорического толкования Корана.

Мутазиллиты (*мутазиллизм* – господствующее направление в мусульманской теологии) выступили против антропоморфизма, за строгий монотеизм (против христианской троичности).

Параллельно аль-каламу развивался *суфизм* – арабский мистицизм, испытавший влияние древних восточных религий, христианской мистики, неоплатонизма.

Наряду с ортодоксальным мусульманским богословием в IX–XII вв. возник *арабский аристотелизм*, скептически относившийся к Корану, в большей мере опиравшийся на разум и научное знание. Его основоположник *Аль-Кинди* (IX в.). *Аль-Фараби*, “второй учитель” (после Аристотеля), также написавший множество сочинений по всем отраслям науки и ряд обстоятельных комментариев к метафизике и логике Аристотеля, стремился к синтезу аристотелевского учения об Уме и неоплатонического учения об эманации. На его работы опирался известный философ и врач *Авиценна* (Ибн-Сина).

Аверроэс (Ибн-Рушд, XII в.) знаменит своими обширными комментариями к сочинениям Аристотеля. Он стремился к синтезу аристотелевской философии и ислама, различая уровни и ступени понимания Корана, соответствующие способностям человека. Аверроэс – один из авторов теории “двойственной истины”: буквальный смысл Корана предназначен для простых людей, его цель – не познание, а поступки, праведная жизнь. Познания сущности Бога и мира надо искать в философии: её содержание и скрытый смысл Корана совпадают. Аверроэс оказал значительное влияние на развитие европейского свободомыслия. Он был одним из главных идейных противников для главного христианского ортодокса-аристотелика – *Фомы Аквинского*.

Через Испанию арабские переводы греческих философов и комментарии к ним в XI в. проникли в Западную Европу. Таким путём латинский Запад познакомился, например, со всеми сочинениями Аристотеля (а не только с его работами по логике). Арабские учёные дали новый мощный толчок развитию христианской философии: европейские ученые получили доступ к значительно большей части греческого научного наследия, чем раньше.

Высокая схоластика (XIII в.). Возникли две противоборствующие традиции – *францисканская*, ориентированная на Августина и неоплатонизм, и *доминиканская*. Обе традиции были связаны с соответствующими монашескими орденами.

Фоме Аквинскому (XIII в.) удалось наиболее полно и глубоко соединить аристотелизм с традицией христианского богословия. В конце XIX в. его учение было принято католической церковью в качестве непоколебимой основы всей христианской философии (*неотомизм*). В его сочинениях “Сумма против язычников” и “Сумма теологии” достигает совершенства схоластическая форма (метод), следующая форме схоластического диспута:

тезисы, вопросы для их выяснения, различные решения и аргументы “за” и “против” каждого из них (*pro et contra*), собственное решение (истинное) и опровержение остальных (ложных), наконец, построение всего рассуждения в виде силлогизма. Философия Аквината – самая фундаментальная попытка поставить религию и богословие выше философии, веру – выше разума.

Поздняя схоластика, XIV в. Кризис схоластики связан с отказом от её основной идеи – союза веры и разума, богословия и философии, рационального обоснования веры. Начинается критика метафизических систем старых школ (*via antiqua* – античного, “старого” пути), связанная с развитием естественно-научных интересов и исследований (*Вильям Оккам*, *Жан Буридан* и др.). Философия и богословие отделяются друг от друга. Богословие ограждается от критики учёных и философов, а философии предоставляется полная свобода и независимость от богословия. Тем самым поздняя схоластика подготовила почву для перехода к новой культуре светского типа, к эпохе Возрождения.

4. ФИЛОСОФИЯ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ И НОВОГО ВРЕМЕНИ

4.1. Эпоха Возрождения

Эпоха Возрождения – это переход от феодального общества к раннебуржуазному обществу, зарождение европейского капитализма. Культура общества XV – XVI вв. имеет переходный характер: религиозные ценности утрачивают своё господство и уступают место светским. В городах появляется новая, светская, интеллигенция – образованные люди, не связанные с церковью и университетом. Происходит глубокий сдвиг в мировоззрении общества, *секуляризация* сознания. Церковь теряет авторитет и власть, утрачивает духовную монополию, исключительное право на обладание истиной. Философия освобождается от её власти. Появляется свободное, независимое философствование, которое подвергает критике схоластику. Античное философское наследие восстанавливается и осваивается в полном объёме. Переосмысливаются и учения Платона и Аристотеля, они освобождаются от схоластической оболочки. Впервые делаются попытки превзойти античность и создать принципиально новое объяснение мира. Наука постепенно утрачивает книжный и традиционный характер и обращается к опыту. Благодаря развитию ремесла и кругосветному мореплаванию появляется масса новых эмпирических сведений. Европейская наука в XV – XVI вв. превосходит по своему уровню античную.

Теоцентризм заменяется антропоцентризмом. Развернулись активные поиски античных рукописей, их перевод, популяризация, подражание им в целях воссоздания *подлинной античности*. Делаются попытки восстановить и первоначальное, *подлинное, христианство*. Идея *могущества*

человека – “титанизм” Возрождения (воплощение в живописи и скульптуре XV – XVI вв), *антисозерцательная установка*, прославление *созидательной* деятельности, *работы*, творчества, *беречь время*, *строить жизнь рационально*, *успеть побольше*, *достичь власти над природой и своей судьбой* – это уже идеи буржуазные.

Родоначальник гуманизма в Италии – **Франческо Петрарка**. Опора на авторитет, верность одной традиции заменяются изучением всего богатства культуры. Гуманизм дал человеку широту взгляда, открытость новым идеям, свободу выбора традиции.

Лоренцо Валла доказывал бессмысленность монашеского ухода из мира и аскетизма. Нищета жизни приводит и к нищете, неразвитости духа, скудости внутренней жизни души. Валла возрождает **эпикуреизм**. *Добродетель* увязывается им с **пользой** для общества.

Антиклерикализм гуманистов привёл их и к религиозному *синкретизму*, и к идее *веротерпимости* (толерантности).

Пико делла Мирандола даёт определение свободы человека, которое лежит в основании современной философской антропологии: природа человека – быть свободным, т. е. *создавать самого себя, самому определить свою сущность, сотворить себя в действии*.

Николай Кузанский интересовался математикой и естествознанием и создал своеобразный христианский *натуралистический пантеизм*. Мир существует в Боге и Бог существует в мире, а поскольку Бог актуально бесконечен, то *мир – безграничен*, т. е. в нём можно перейти любую границу. Началось преодоление геоцентрической картины мира: Земля – не центр мира, а неподвижные звезды – не его край. Из бесконечности мира следует далее и *бесконечность процесса познания*.

Николо Макиавелли – автор идеи этического индивидуализма. Самый могущественный стимул деятельности человека – интерес, главным образом, интерес сохранения и преумножения собственности. Он ввел в теорию общества понятие человеческой природы. Неискоренимый эгоизм человеческой природы требует сильной государственной власти, устанавливающей порядок путём насилия, принуждения. Сила есть основа права. Общее благо народа превыше всего, и достижение его оправдывает любое насилие, обман и любые средства.

Эразм Роттердамский – выдающийся латинист Возрождения, лидер северного европейского гуманизма. Он подготовил первопечатное издание Библии. Его взгляды характеризует антисхоластическая установка, борьба за подлинную “философию Христа”. Догматы и обряды – второстепенное. Важен истинный дух, а не буква. Основа всего – Библия, поэтому каждый должен знать Священное Писание. Его “Похвала глупости” (1509 – 1511) – сатира на современное ему общество, на католическую церковь и схоластическое богословие.

Томас Мор – основоположник утопического коммунизма, автор «Утопии». Книга содержит описание общественной жизни Англии эпохи первоначального накопления капитала, описывает заговор богатых, под предлогом и от имени государства добивающихся своих выгод. Во второй части книги описывается идеальная жизнь на фантастическом острове Утопия. Основные идеи: антииндивидуализм, коллективизм, отмена частной собственности, равенство в потреблении. Мор опирается на учение и практику первоначального христианства и на теорию идеального государства Платона. В коммунистическом обществе трудятся все. Всеобщий свободный труд приносит изобилие вещей, которые учитываются и распределяются централизованно. Поэтому нет ни бедных, ни богатых.

Мишель Монтень, французский гуманист XVI в., ввёл в философию новый жанр – *эссе*. Проповедуются психологизм, интерес к собственному “я”, к личности других, антисистематичность, максимальная близость к реальной жизни, наблюдательность, мудрость, спокойно-ироничный скепсис. Счастье и удовольствие – главные двигатели человеческих поступков.

В XVI в. произошла религиозная революция. Гуманизм, Ренессанс касались интеллектуальной элиты. *Реформация* затронула массы. Она нанесла сильнейший удар по католической церкви и привела к созданию третьего основного направления в христианстве – протестантизма.

Мартин Лютер положил начало Реформации в 1517 г. Его первый главный принцип – спасение одной только верой, без всяких “дел” (культы). Для спасения человеку нужна только Библия. Второй главный принцип протестантизма – всеобщее священство. Все равны перед Богом, поэтому духовенство если и не ликвидировалось вовсе, то существенно ограничивалось по числу и правам, монашество и вовсе отменялось. В морали протестантизма отразились раннебуржуазные добродетели, *протестантская этика*: “молись и работай”, будь деятелен, расчётлив, бережлив, скромен и прост в жизни. Успех в деле, богатство и карьера – признаки призванности к этому делу Богом и избранности им к спасению.

Итальянская натурфилософия XVI в. Развитие ремесла, промышленности доставило массу новых фактов и предоставило новые инструменты для наблюдения и эксперимента. Много новых сведений было получено благодаря великим географическим открытиям. Книгопечатание дало принципиально новые возможности для сохранения и распространения знаний. Натурфилософы стремились черпать из всех доступных им источников – собственных опытов, трудов древних писателей, астрологии, магии, алхимии, народных суеверий, кабалистики и т. д. и т. п.

Натурфилософия Возрождения имела магико-мистический характер. За всем видимым – невидимое, которое нужно расшифровать и которым можно овладеть и получить неограниченное могущество. Так думали, например, знаменитый *Парацельс* (врач, естествоиспытатель) или легендарный доктор Фауст, которого считали человеком, “продавшим душу дьяволу”.

Во второй половине XVI в. предпринимаются попытки синтеза всех знаний о природе, выходящие за пределы античных образцов, ориентированные на самостоятельное познание. Высшее достижение итальянской натурфилософии связано с деятельностью **Джордано Бруно** (погиб на костре инквизиции в 1600 г.). Предмет философии – природа в её единстве и бесконечности. Природа – это сам Бог, Бог – это сама природа. Вне природы и её творений Бога нет. Мир един, несотворим, неуничтожим, одушевлён. Вместе с геоцентризмом Бруно отбрасывает и фундаментальную для христианства доктрину религиозного антропоцентризма: земля есть лишь ничтожная пылинка в мироздании. В мире нет центра, границ, верха, низа. Единственный авторитет и источник познания – разум, свободное исследование. Познание бесконечно, как и его предмет.

В XVI в. революционный переворот происходит и в астрономии. Со II в. н.э. в ней господствовала геоцентрическая система Птолемея. Идея гелиоцентризма была высказана ещё в древности (Аристарх Самосский), но её научное воплощение впервые было осуществлено **Коперником** (1543 г.). Философско-мировоззренческое значение теории Коперника заключалось в том, что она бросила вызов церковному авторитету, церковь лишалась монополии на истину. Под сомнение ставилась сама Библия, в которой говорится о движении и остановке Солнца. Учение Коперника было запрещено церковью в 1616 г. как глупое, философски ложное, решительно противоречащее Священному Писанию и прямо еретическое.

Иоганн Кеплер открыл *эллиптичность* орбит планет и *три закона обращения* их вокруг Солнца. Завершается развитие итальянской натурфилософии созданием механики **Галилея** (вторая половина XVI – первая половина XVII вв.), который одновременно положил начало принципиально новой науке – современному экспериментально-математическому естествознанию. В трудах Галилея было дано экспериментальное *подтверждение и теоретическое обоснование гелиоцентризма*, заложены основы научной (антиперипатетической) *динамики*. Галилей заложил основы новой, *механической*, картины мира (*механицизм*) и нового экспериментально-математического метода познания природы. Его деятельность по оценке иезуитов была “ужаснее и для церкви пагубнее писаний Лютера и Кальвина”. Идеям Галилея было суждено сыграть определяющую роль в дальнейшем развитии европейской цивилизации в целом. Но здесь мы имеем дело уже с началом следующего этапа в истории европейской философии.

4.2. Новая философия

Новая философия, или философия Нового времени, – это философия эпохи раннебуржуазных революций. Это эпоха Просвещения (XVII – XVIII вв.). Сущность этой философии в том, что люди выходят из-под опеки со стороны церкви и государства. Девиз Просвещения – имей смелость пользоваться

собственным умом. Его ведущие принципы: автономия (самозаконность) и верховенство разума, свобода, самостоятельность, самоопределение личности.

Характерно критическое отношение к прошлому, к традициям и авторитетам, вера в будущее, в прогресс. Неиссякаемым источником прогресса является разум. Вера в Бога уступает вере в разум. Власть церкви просветители хотели заменить властью науки.

Просвещение означает распространение света, изгнание тьмы. Свет – знание, наука. Тьма – невежество, предрассудки, религиозный фанатизм. Главный лозунг Просвещения – популяризация науки, народное образование. Научное знание – самая большая общественная сила, она даст власть над природой, станет неиссякаемым источником материальных благ, позволит найти и установить наилучшее, совершенное общественное устройство и позволит решить все проблемы. Природа рассматривается как огромная машина, устройство и законы которой познаваемы для разума. Мир – не храм, а мастерская, и человек в нём – работник. Общество трактуется как результат исторически возникшего общественного договора людей друг с другом ради обеспечения безопасности, прав и свобод каждого человека, как политически равного всем другим гражданам.

Основа нового всеобщего научного метода – это *опыт*, дающий неопровержимые *факты*, или *разум*, способный находить в самом себе самоочевидные истины.

Два основных направления развития:

1) классический рационализм. В основе – математическая дедукция, познание действительности исходя из чистых принципов мышления, независимых от опыта. Образец: математика. Последователи: *Декарт*, *Спиноза*, *Лейбниц*. Они придерживались старой традиции;

2) классический эмпиризм. В основе – экспериментальное естествознание, познание действительности через чувственное восприятие, опыт. На основе фактов опыта делаются обобщения и индуктивные выводы. Последователи (*Локк*, *Беркли*, *Юм*) стремились к радикальной реформе философии.

Эмпиризм и рационализм в философии Нового времени принимают различные формы, имеют свою историю.

Фрэнсис Бэкон – основоположник британского эмпиризма, создатель современной науки как общечеловеческого социального института. Он создал всеобъемлющую программу достижения научно-технического могущества человечества, в ее основе метод экспериментальной индукции. Бэкон – провозвестник современной научно-технической цивилизации, основоположник **сциентизма** (наука как самая большая сила, способная решить все проблемы человечества и привести его в грядущий “золотой век”).

Томас Гоббс – ученик Бэкона опирался на основы механики, “рациональной динамики” Галилея, а также на механико-математическую и рационалистическую методологию Декарта. Его учение – пример *механистического материализма*, который утверждает, что реально, в мире самом по себе, не существует ничего, кроме бесконечной совокупности тел, обладающих лишь механическими свойствами, взаимодействующих и движущихся по законам механики. Он создал знаковую теорию языка и трактовки мышления и познания, как “вычисления”. Последовательный механистический материализм привёл его к тому, что субъективная психическая реальность превратилась в “призрак”, а также к последовательному атеизму. «Левиафан» – сочинение, где Гоббс заложил основы новой теории государства и права, исходящей из понятий “естественного состояния” (войны всех против всех), “естественного права” и “гражданского состояния” (общественного договора).

Джон Локк превращает эмпиризм в *сенсуалистическую теорию познания*, генетическую теорию “идей”. Он свел философию к теории познания, исследовал познавательную способность человека, “механизмы” её работы, её возможности и пределы. Он хотел проследить весь процесс возникновения, изменения, усложнения важнейших “идей” человеческого ума, начиная с простых ощущений и кончая идеями “мира”, “души”, “Бога”.

Джордж Беркли указал, что в “опыте”, как его понимает Локк, нам даны одни лишь собственные “идеи”. Все так называемые “вещи” – это комплексы ощущений, комплексы идей. Так называемый “мир” – это совокупность моих собственных ощущений. Для всех вещей “быть” – это значит быть воспринимаемыми в опыте. Вещи “существуют” в том и только в том смысле, что они ощущаются и мыслятся нами. Эта позиция получила в философии название *субъективного идеализма*.

Дэвид Юм – автор работы “Исследование о человеческом познании”. Он предлагал всем сторонникам эмпиризма быть честными и последовательными и признать, что мы не знаем и не можем знать, что является причиной наших впечатлений; ограничимся описанием того, что дано нам в опыте, и не будем выходить за его пределы. Проповедовал скептицизм и агностицизм.

Рене Декарт – основоположник классического рационализма. Центральное место в его методологии занимает принцип очевидности, или интеллектуальной интуиции. Единственный критерий истины – разум; истинно лишь то, что мыслится разумом совершенно ясно и отчётливо; то, что мыслится ясно и отчётливо, и есть истинное бытие. Разум человека – малое и несовершенное подобие совершенного и бесконечного божественного разума. Исходный принцип философии – самосознание: «я мыслю, следовательно, существую». Декарт приходит к *дуализму*, т. е. признанию самостоятельного и независимого друг от друга существования материи (мира, природы) и души (мышления).

Наиболее глубокое преодоление дуализма Декарта осуществил самый выдающийся его последователь – **Бенедикт Спиноза**, создатель *рационалистического пантеизма*. Он выдвинул идею о первичной интуиции Бога, как абсолютной всеобъемлющей реальности, всеединства, беспредельной полноты бытия и власти, “всереальной сущности”. Главное понятие его философии – субстанция, или Бог, понятый как природа, или природа, понятая как Бог. Нам известны только два атрибута субстанции – протяжение и мышление. Каждый из этих атрибутов представляет субстанцию в целом. Таким образом, преодолевается дуализм Декарта. Таким образом, представляя себе весь мир как одно лишь протяжение (материю) или как одно лишь мышление (дух), мы представляем себе одно и то же, но двумя разными способами. Главная цель философии Спинозы – показать путь, ведущий человека к свободе. Свободен человек лишь постольку, поскольку разумен, и поскольку его поступки определяются разумом. И так как разум – это познание причин и следствий, то познание вечной необходимости природы и поступки, основанные на сознании этой необходимости, и есть свобода. Иначе говоря, свободу человеку даёт познание всего “в Боге”, “в аспекте вечности”.

Готфрид Вильгельм Лейбниц был полигистором, универсальным научным гением. Лейбниц видит подлинно сущее в мире, исключительно в силе, деятельности (динамизм Лейбница). За всем телесным, физическим, видимым и протяжённым в пространстве скрывается невидимая и непротяжённая метафизическая реальность – индивидуальные бестелесные живые существа, которые получили название “монады”. Пространство и материя непрерывны, поэтому они делимы до бесконечности. Лейбниц – классик метафизического плюрализма, согласно которому субстанций бесконечно много. Всё научное знание внутренне взаимосвязано и составляет одну систему (один Бог, один мир, одна наука). Все частные науки должны составить лишь различные разделы одной всеобъемлющей системы науки (идея универсальной математики).

Новая философия стремилась поставить под контроль разума и религию, т. е. сделать её рациональной, разумной. Проверка разумом должна исключить из религии “суеверия” и заменить их разумной верой в Бога, т. е. “естественной религией”, или религией “в пределах одного лишь разума”. *Деизм*: Бог создал мир совершенным и более не вмешивается ни в дела природы, ни в дела человеческие; наилучшее почитание Бога – это *добродетельный образ жизни* “в миру”, среди людей, добросовестное исполнение своих нравственных, гражданских и профессиональных обязанностей. Богу ничего не нужно от нас, кроме добрых поступков.

Воинствующий атеизм и материализм, которые утверждают противоположность и несовместимость веры и разума, религии и науки (**П. Гольбах**, **Ж. Ламетри** и др.) считают причиной существования религии невежество, недостаток знания, непонимание истинных причин вещей.

Распространение научных знаний в народе, с этой точки зрения, и прогресс общества со временем неизбежно приведут к постепенному исчезновению религии, место которой займут наука и искусство.

Эпоха Просвещения – это время подъема и установления власти буржуазии. Возникают идеи экономического рационализма и экономической свободы – частной собственности и свободного предпринимательства. К экономическим требованиям присоединяются политические, которые получают философское обоснование в учении о “всеобщих естественных и неотъемлемых правах человека”. Каждый имеет святое право строить своё благополучие по собственному разумению, им самим избранным способом, но таким способом, который не противоречит точно такому же праву каждого другого человека.

В философии Просвещения сформулированы основополагающие принципы современных “цивилизованных” обществ:

- *суверенитет народа*: государственная власть принадлежит исключительно народу в целом и лишь временно, по договору, передаётся избранным народом чиновникам;
- *общественный договор*: власть рассматривается как продукт свободного и разумного договора между народом и избираемым им правительством;
- *разделение властей*: для исключения злоупотребления власть должна быть разделена между ветвями – законодательной, судебной и исполнительной властями;
- *демократическое участие* всех граждан в осуществлении власти: каждый гражданин имеет равное с другими право избирать и быть избранным в органы государственной власти, имеет право влиять на создание и функционирование государства.

4.3. Немецкая классическая философия

Немецкая классическая философия завершает развитие Новой философии и представляет собой вершину развития всей европейской философии.

И. Кант в своем главном труде “Критика чистого разума” изложил идею и систему *трансцендентальной философии*. Кант полагал, что предшествующая философия зашла в тупик, так как пыталась познать мир, Бога и душу, не изучив предварительно саму *способность* человека к познанию, и прежде всего – к познанию высшего рода, *априорному* (*аподиктическому*) познанию. Кант называет *трансцендентальным* такое исследование, которое устанавливает условия, при которых возможно познание предметов до или независимо от опыта, *a priori*. Решая этот вопрос, Кант и совершает так называемый *коперниканский переворот в философии*: априорное познание возможно благодаря тому, что *сами предметы должны сообразовываться с нашей познавательной способностью*.

Кант показывает, что *пространство и время* суть субъективные *чистые формы чувственного восприятия*, которые *a priori* лежат в основе всякого эмпирического восприятия предметов. Затем путем *трансцендентальной дедукции* самых общих понятий мышления он доказывает, что все предметы опыта обязательно должны подчиняться категориям рассудка, так как посредством них *создается сам опыт*, т. е. обеспечивается *единство многообразного* в пространстве, времени, ощущениях, и все восприятия подводятся под *первоначальное синтетическое единство апперцепции* (самосознания). Таким образом, первоначальным условием возможности самого *опыта* служит *единство самосознания*. Это высший принцип всего человеческого познания. В качестве “природы” перед нами может выступать лишь то, что связано и оформлено нами самими по чистым формам *a priori* чувственности и рассудка. Мы должны поэтому различать *феномены и ноумены*: наше *познание ограничено миром феноменов* (явлений), т. е. вещей “для нас”, вещей, как они *являются* нам в опыте; мир *ноуменов*, т. е. вещей “в себе” или “самих по себе” остается нам совершенно неизвестным, “возможным”. Априорное знание относится лишь к явлениям. Оно не может вывести нас за пределы опыта, поскольку *всё априорное знание – это знание тех условий, при которых возможен опыт*, и ничего более.

Г.В.Ф. Гегель исходил из того, что предметом философии является абсолют как тождество мышления и бытия, субъекта и объекта. Но это тождество, по Гегелю, познаваемо средствами научного, логического мышления, в *понятиях*, поскольку началом, субстанцией всего является *разум*. Философия Гегеля – пантеизм в форме *панлогизма*. Всё разумное – действительно, всё действительное – разумно. Он создаёт всеобъемлющую систему *абсолютного идеализма*. Мировой разум может и должен познать самого себя. *Самопознание абсолюта* (Бога) – основная идея системы Гегеля. В ней упорядочен огромный материал из всех основных отраслей науки, из истории науки, искусства, религии, философии, экономики и политики. Гегелю удалось создать синтез знаний своей эпохи, представив весь естественный, исторический и духовный мир как *единый закономерный процесс развития*.

Идеализм Гегеля имеет *диалектический* характер: субстанцию всего телесного и духовного мира составляет *развивающийся разум*. Абсолют Гегеля – это *живая субстанция*, или *дух*. Его учение – *философская теология*. Решающий этап становления Бога самим собой, его самопознания – это история развития человеческой культуры.

Философия Гегеля – грандиозная попытка осмыслить *духовное развитие* человечества в целом. Всемирная история впервые представлена им как закономерное развитие “мирового духа”, последовательно воплощающего себя в сменяющих друг друга образах культуры и постепенно достигающего таким образом полного самосознания. Оригинальность

заключается в идее единства предмета и метода философии: метод построения системы – *диалектическое самодвижение, самополагание, самоотрицание, саморазличение, самоопосредование, самопознание мышления*; но оно же есть и *предмет* философии, и её *содержание*, и само *абсолютное*. Дух стремится стать “для себя” тем, что он есть “в себе”. Поэтому он “раздваивается”: чтобы стать собой, становится “иным” (*самоотрицание, самоотчуждение*), “внешним” самому себе, чтобы затем, “узнав” в этом ином (зеркале) самого себя, снова восстановить тождество с собой, но уже опосредованное, “богатое” определениями (отрицание отрицания, *снятие отчуждения*, “возвращение” к себе из инобытия, синтез).

Немецкий материализм и диалектика

Идеализм и рационализм Гегеля подверг критике его ученик **Л. Фейербах**, вернувшийся от панлогизма к *материалистическому сенсуализму*. Фейербах пришёл к убеждению, что природу невозможно вывести из логики. Дух – порождение природы. Материальный мир, данный нам в чувственном восприятии, бесконечно богаче любого понятия, любой логики, любой науки. Он придал философскому материализму новую форму и вошёл в историю философии как создатель *антропологического материализма*. Кроме природы и человека нет ничего, и “высшие существа”, созданные религиозной фантазией, силой воображения человека, – это лишь *фантастическое отражение его собственной сущности*. Тайна теологии и спекулятивно-идеалистической философии находится в психологии и антропологии. Бог – откровение человеку его собственной души, его собственной сущности. Поэтому человек и есть главный предмет философии – в этом суть *антропологического принципа* Фейербаха.

С критики гегелевской философии началось и творчество **К. Маркса**, родоначальника самого влиятельного философского учения XX в. Маркс продолжил традицию философского материализма и создал *диалектический материализм*. Маркс считал, что активностью, творческой силой, способностью саморазвития и самопознания обладает материя и ее высшее порождение – человек. Марксизм говорит о вечном *самодвижении и саморазвитии материи и о развитии человеческого общества* во времени согласно всеобщим законам диалектики.

Поставив вопрос о причинах существования государства и связанного с ним систематического насилия и отчуждения, Маркс пришёл к *материалистическому пониманию истории и научному социализму*. “Философы лишь различным образом *объясняли* мир, но дело заключается в том, чтобы *изменить* его”. Всё учение Маркса имеет *практическую*, прежде всего, – *социально-политическую направленность*. Назначение философии – коренное преобразование общества, а именно – *освобождение людей от всех форм насилия и эксплуатации*, на которых были основаны все предшествующие формы общества. Маркс называет общество будущего

“коммунистическим”, потому что в нём исчезнет отчуждение, так что “свободное развитие каждого будет условием свободного развития всех”, и тем самым будет преодолено то *противоречие* между частным и общественным, которое заставляло людей видеть свободу в обособлении людей друг от друга и порождало государственное насилие, культ эгоизма, социальное неравенство, социальную несправедливость и войны, экономическое угнетение и необходимость религиозного утешения и т. п.

5. ФИЛОСОФИЯ НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ

Постклассическая философия второй половины XIX – начала XX веков представлена такими учеными, как С. Кьеркегор, А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, А. Бергсон. Современная философия – это неопозитивизм и аналитическая философия, экзистенциализм, философия религии, философская герменевтика, структурализм).

Сочинения датского философа *С. Кьеркегора* имеют ярко выраженную личностную окраску и религиозную направленность. Его анализ модусов бытия человека имел решающее влияние на становление экзистенциализма XX в. Исходный вопрос для него: как я, в качестве вот этого живого и конкретного человека, становлюсь в личное отношение к Богу? Для ответа на этот вопрос я должен сначала понять самого себя в своём индивидуальном существовании, а не в своей общей сущности. Этот вопрос немецкий идеализм, по его мнению, обошел, создав тип и образ “абстрактного мыслителя”. Вставая в позу “мыслящего существа вообще”, философ классического типа становится комической фигурой, “фантомом”. Для того, чтобы стать в подлинное отношение к Богу, *нужно стать предельно субъективным*, ибо единственная действительность, которую я знаю – это моя действительность, моя жизнь – именно она есть мой абсолютный интерес.

Человек изначально вовсе не является самим собой. Он *должен стать самим собой*. Бытие человека “не дано” – это его задача, осуществление которой “задано” его свободе. Всегда имеется возможность того, что человек сбивается с пути к себе, сознательно или бессознательно, и находится в ложном отношении к самому себе, не находит самого себя. Это состояние Кьеркегор называет *отчаянием* и в работе “Болезнь к смерти” описывает различные формы *нежелания быть самим собой*. Человек, согласно Кьеркегору, *свободен изначально*. Свобода – сама субстанция его бытия, поэтому он не может получить её или добиться её. Проблема состоит в том, что человек, как правило, *отказывается от своей свободы* и тем самым теряет себя. Почему? Ответ Кьеркегора парадоксален, и именно этот ответ даёт начало *экзистенциальной диалектике*: человек больше всего в мире боится своей свободы, боится быть самим собой. Свобода

оказывается слишком тяжёлым бременем, и человек, как правило, меняет свободу на безопасность и удобства, добровольно выбирая *неподлинное*, “*массовидное*” существование. Человек вполне становится самим собой лишь наедине с собой и наедине с Богом. Лишь так достигается полнота и подлинность и бытия, и истины. Кьеркегор – создатель *христианской экзистенциальной философии*.

Артур Шопенгауэр – немецкий философ, классик иррационализма. Он считал этот мир наихудшим из возможных, говорил о бессмысленности жизни, невозможности достичь удовлетворения, что становится глубинной причиной неотвратимых страданий, ждущих каждого человека. Философ отстаивал примат воли по отношению к разуму. Воля для него – абсолютное начало, корень всего сущего. Таким образом, волюнтаризм является основным и универсальным принципом всей философии мыслителя. Распространенной его система воззрений стала во второй половине XIX столетия; его идеи, а также афористичность стиля работ оказали влияние на мировоззрение целого ряда крупных мыслителей. Учение Шопенгауэра, Изложенное в его главной работе «Мир как воля и представление» и дополнениях к ней, получило название пессимистической философии.

Ф. Ницше, основоположник так называемой *философии жизни*, подвергает острой критике традиционные ценности европейской культуры, не только научные и философские, но и религиозные, разоблачая их скрытую мотивацию, лицемерие и неискренность. Он начинает свой бескомпромиссный спор с культурой своего времени, обрисовав перспективу возникающего после *переоценки всех ценностей* нового общества *сверхчеловека*, в котором абсолютная и ничем не сдерживаемая естественность, непосредственность, творческая “витальность” сочетается с необычайной тонкостью духовной организации и изощрённым эстетством. Ему, “*белокурой бестии*”, сильному и здоровому носителю “свободного духа” и новой “*морали господ*”, будут противостоять “стадные люди”, толпа, которая подчиняется вымышленному Богу и “*морали рабов*”, христианской морали слабых и сострадательных, культивирующей всё болезненное, вырождающееся.

Взгляды Ницше можно назвать *аристократическим индивидуализмом*. Ключевое понятие его мировоззрения – *воля к власти*. Воля к власти – это сама суть жизни. Ницше опирался первоначально на Шопенгауэра и на теорию естественного отбора Дарвина, его принцип “*борьбы за существование*”. Начало всего – воля, но она не слепа, а имеет цель: самосохранение, повышение чувства жизни и способности жить, увеличение силы и власти. Пессимизму своего учителя Шопенгауэра Ницше противопоставляет *героический оптимизм*. Лейтмотив исполненного бунтарского пафоса и страсти, мучительного творчества Ницше – борьба против *декаданса*, как ослабления жизненной силы, вырождения жизни, и против его морали и его религии – христианства. *Бог уже умер*, а Европа лицемерно делает вид, что верит в него. Надо отважиться сделать все выводы из “смерти Бога”.

Ницше подхватывает фундаментальную критику науки у Шопенгауэра, ставшую столь модной в XX в., но если Шопенгауэр говорил о неспособности науки постичь подлинную реальность, то Ницше уже ощущает страшную *угрозу жизни, исходящую от безличного Разума Просвещения и от науки* с её безлично-принудительной “объективной истиной”. В Ницше видят своего вождя и учителя и те философы XX в., которые испытывают ненависть к культурной традиции, тягу к маргинальному, аномальному, патологическому, запретному и стремятся не к познанию истины, но к созданию литературно-журналистской сенсации, пишут в вызывающе-шокирующей, провоцирующей манере, стремясь привлечь к себе внимание, “произвести шум” в обществе и породить новую философскую моду.

Главная проблема философии жизни состоит в вопросе об *отношении мышления (разума) к жизни*. Она исходит из того, что *мышление*, духовная жизнь – *лишь одно из проявлений жизни*, поэтому мышление обуславливается и определяется жизнью, а не жизнь – мышлением. Разум и наука не могут подчинить себе жизнь, т. е. сделать её разумной.

А. Бергсон полагал, что абстрактное мышление в общих понятиях неспособно понять жизнь, подлинную действительность, вечно переменчивую, всегда индивидуальную, творческую. Необходимо создать *новую метафизику*, которая, опираясь на данные отдельных наук, смогла бы преодолеть их разрозненность, проникнуть в глубинную реальность, недостижимую для них, и дать целостное, интуитивное видение мира как целого. Единственный источник метафизического познания – интуиция, особого рода внутреннее *переживание*. Ей одной даётся первоначало мира – “жизненный порыв”, который развёртывается и дифференцируется во всё новых и новых формах. *Интуитивизм* Бергсона – одна из многих ветвей “философии жизни”.

В конце XIX в. возникает одно из самых влиятельных течений философии XX в. – **аналитическая философия**. Она продолжает генеральную линию позитивизма, однако её происхождение и сущность невозможно понять без учета *научной революции* конца XIX – начала XX вв., в особенности, *кризиса математики*. Самая общая идея аналитической философии – просто ответственное обращение с языком, *разложение* сложных языковых выражений на более простые, в пределе – *элементарные*, “*атомарные*” высказывания, которые фиксируют простейшие, “атомарные” факты. По мысли **Б. Рассела**, *всякая научная философия должна начинаться с анализа языковых выражений*. Цель этого анализа – выяснение значения языкового выражения, как совокупности знаков, и его правильного *употребления*. Иначе говоря, аналитическая философия – это попытка решения философских и научных проблем посредством анализа языка. Аналитическая философия не строит систему, она – *терапия*, метод излечения болезней языка, порождающих путаницу, споры, недоразумения, псевдопроблемы.

Именно ей принадлежит главная заслуга в осуществлении *лингвистического поворота* – одной из главных отличительных черт философии XX в. Наиболее крупные представители – *Г. Фреге, Г.Э. Мур, Б. Рассел, Л. Витгенштейн, А. Мейнонг, М. Шлик, Р. Карнап, Дж. Остин* и др.

Неопозитивистская программа породила большие ожидания и надежды в 20–30-е гг. XX в. Она интенсивно осуществлялась, и были получены многообещающие результаты. Однако вскоре начались разочарования. В 60-х гг. в западной философии уже было общепризнано, что неопозитивистская программа в собственно философском отношении потерпела неудачу. *Логический эмпиризм* в результате внешней критики и внутренней самокритики постепенно сошёл со сцены и трансформировался в новую форму аналитической философии – *лингвистический анализ, а также в критический рационализм и историческую школу в философии науки*.

Самоотрицание и разложение неопозитивизма было обусловлено тем, что он, при всей своей ориентации на науку, не соответствовал реальной практике научного исследования, настоящей науке в отличие от её упрощённой позитивистской, аналитической модели. В конечном итоге выяснилось, что никаких “чистых” фактов, независимых ни от какой теории, не существует. Идея *чистого опыта* оказалась не более состоятельной, чем идея “чистого разума”. Углубление в структуру факта привело к отказу от первоначального замысла неопозитивизма. Его дальнейшее развитие пошло по пути исследования *диалектики (взаимозависимости) теории и опыта*. Это исследование в свою очередь неизбежно привело к изучению реальной истории науки.

Создатель **критического рационализма К. Поппер** в 1959 г. предложил заняться исследованием исторического развития науки, а не формальным логико-математическим моделированием одного лишь её современного состояния. Он заменил жёсткое противопоставление “истинное – ложное”, “факт – теория” динамическим представлением о “живучести” теорий, об их борьбе за “выживание” и об их постоянной “фальсификации”, совершенствовании, “реформировании”. Научная теория тем лучше, чем больше у неё таких следствий, которые можно критиковать, проверять, опровергать. Все теории – не более, чем временные гипотезы, более или менее правдоподобные (*пробабилизм*). Поппер создал также *теорию “открытого” общества*, которое он противопоставил “*тоталитарному*” (прежде всего – коммунистическому) обществу, лжепророки которого – Платон, Гегель, Маркс. Лишь открытое общество обеспечивает возможность свободной проверки всех теорий-гипотез и тем самым – реформ и прогресса.

Выяснилось далее, что содержание науки, как фактов, так и теорий, зависит и от других, вненаучных форм деятельности людей (спор *интернализма и экстернализма*). Наука всегда существует в контексте культуры,

общества, истории и зависит от экономики, политики, искусства, религии и т. п. Причём эта связь науки с “окружающей средой” не носит чисто внешнего характера, а затрагивает саму суть науки, её существенное содержание, её основные идеи. Выяснилось также, что исключить метафизику не удаётся, более того – её существование и развитие необходимы для плодотворного развития самой науки. Благодаря осознанию этих обстоятельств неопозитивизм трансформировался в *постпозитивизм* – исследование реального исторического развития науки в контексте общественной жизни, культуры в целом. Современная философия науки (**Т. Куна, И. Лакатоса, П. Файерабенда** и др.) перешла по преимуществу на позиции **социокультурологического релятивизма** и “**анархизма**”.

Экзистенциализм (**К. Ясперс, Ж.-П. Сартр, А. Камю**) – учение о смысле человеческого существования, феноменологическое описание ложного смысла (отчуждённого бытия, потери себя), утраты смысла (абсурда), движения человека к обретению подлинного смысла (пробуждения, озарения, возвращения к самому себе). Опыт самоосуществления нуждается и в *коммуникации*, так как лишь благодаря другим я становлюсь собой, а также в *трансценденции*, оборотной стороне конечности человека. Человеческое бытие, экзистенция, по сути своей – интерес, *inter-esse*, “бытие-между” животным и Богом, разорванность, внутреннее противоречие, порыв, самоотрицание, нетождественность самому себе. Ж.-П.Сартр предпринял попытку построения *феноменологической онтологии*, в центре которой стоит понятие свободы. Экзистенциальная философия свободы, по мнению Сартра, должна быть интегрирована в марксизм, сделав его подлинным гуманизмом.

Экзистенция человека самоотрицательна: *он не есть то, что он есть; он есть то, что он ещё не есть*, ибо человек – это “проект”, он определяется через свои возможности, тем, что он делает и сделает. Лишь в человеке существование предшествует его сущности. Если человек отождествляет себя с чем-то (я – де “бизнесмен”, я – “модель”, я – “олигарх”, я – “звезда” и т. п.), он растворяется в функции, “овеществляется”, падает жертвой *дурной веры* и утрачивает свободу, подлинность бытия. Если же он ни с чем себя не отождествляет, но желает всё же достичь вершины и конечного смысла, он тоже становится жертвой *бесплодной страсти*. В сущности, человек хочет быть Богом, но Богом быть нельзя: человек конечен, “обременён миром” и своей заботой, он не может поглотить свободу другого. Всё зависит от направления экзистенции как “проекта”: направленность в мир – неподлинное бытие, направленность в “трансцендентное” – подлинное. А. Камю в художественно-философской форме описывает *опыт переживания абсурда*: бунта против непреодолимой чуждости, враждебности бессмысленного мира – мыслящему “я”.

Универсальная герменевтика обобщает все предшествующие попытки создать методологию и теорию понимания, истолкования знаков,

символов, знамений, священных текстов, произведений искусства, исторического прошлого и других явлений духа (*Э. Бетти, Г. Гадамер, П. Рикёр*). Герменевтика как философская теория была основана немецкими “романтиками” (*Ф. Шлегель, Ф. Шлейермахер*). У них шла речь о проблеме понимания состояний души другого человека, его индивидуальности, выраженной прежде всего в произведениях искусства. Позднее у *В. Дильтея, Л. Ранке, И.Г. Дройзена* герменевтика рассматривается как общий метод исторического познания, или “вживания” в духовное состояние людей прошедших эпох, нашедшее своё воплощение и выражение в их поступках, составивших события прошлого, т. е. собственно саму историю.

Философия жизни XX в. подвергает критике современную научно-техническую цивилизацию (индустриальное, капиталистическое общество), усматривая в современной технизированной культуре скорее опасность, чем благо для гуманного начала в человеке, и пытается обратить человека к его изначальным жизненным реальностям (*А. Бергсон, Г. Зиммель, Л. Клагес, Х. Ортега-и-Гассет*).

Структурализм XX в., исходя из идеи Маркса о том, что сущность человека – это совокупность общественных отношений, обобщает идеи структурной лингвистики *Ф. де Соссюра* до философской теории культуры. Структурализм в философии противостоит тому подходу, который кладёт в основу “субъект”, “сознание” индивида и его деятельность. Основополагающая мысль состоит в том, что *язык* – это система совершенно условных знаков, которые имеют значение исключительно в их взаимных отношениях друг к другу, и система этих взаимоотношений знаков неизмеримо важнее, чем отношение знаков к обозначаемым ими предметам.

Значительное влияние на структурализм оказали также идеи Ницше и учение Фрейда о бессознательном, которое обнаруживает себя в речи. *К. Леви-Стросс* обратился к исследованию архаических культур, *Р. Барт* – к структурам литературного творчества, *Ж. Лакан* – к структурам бессознательного. *М. Фуко* стал знаменитым благодаря развитой им *философии дискурсивных практик*, названной им *археологией*. Эта “археология” говорит не столько о человеке, обществе или истории, сколько о *дискурсах и дискурсивных практиках*, анонимных, фрагментарных и переменчивых структурах высказываний, в которых исчезает “субъект” классической философии. Дискурсивные практики, ансамбли дискурсивных событий соседствуют, пересекаются, соединяются, отсоединяются, прерываются, рассеиваются, теряются в лабиринтах, игнорируют друг друга и т. д. и т. п. Принципы связности не остаются неизменными – они возникают и исчезают, рассеиваясь игрой случая. В связи с концепцией Фуко говорят о **децентрации субъекта и смерти человека**. Философы подобного направления предпочитают говорить об **играх и группах**. Особое внимание Фуко привлекали маргинальные феномены, связанные со всякого рода “отклонениями”. Задачу интеллектуала он усматривает в сотрясении

основ, “рассеивании” привычного и кажущегося известным, в **ре-проблематизации**.

В этом лингвистическом потрясении основ особенно преуспели представители **постструктурализма** и **постмодернизма** (**Ж.-Ф. Лиотар, Ж. Делёз, Ж. Деррида, Ж. Бодрийяр** и др). По убеждению философов этого направления, всякое “конструирование” в сфере мысли, всякое построение систем устарели. Их объединяет опора на текст и язык, нелюбовь и ироническое отношение ко всякой определённости, последовательности, порядку, однозначности, точности, логичности, “большим рассказам” (например, любым философским системам и научным теориям) и страсть к интеллектуальной игре, умственной свободе, противоречиям, “дисконсенсусу”, “агонистике”, парадоксам, фрагментарности, нестабильности, разрушению, рассеиванию и размыванию, эксцентричности и эпатажу, симуляции и двусмысленности.

6. РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ IX – XX ВЕКОВ

В истории отечественной философии обычно выделяют следующие периоды:

- 1) зарождение философской мысли на Руси (IX – XVII вв.);
- 2) русская ренессансная философия (XVIII – начало XIX вв.);
- 3) русская философия XIX – начала XX вв.;
- 4) философия в советский период истории (1917 – 1991 гг.);
- 5) современная русская философия (постсоветская философия (с 90-х годов).

Основы предмета русской философии составляют:

- проблема человека;
- космизм (восприятие космоса как единого целостного организма);
- проблемы морали и нравственности;
- проблемы выбора исторического пути развития России – между Востоком и Западом (сугубо специфическая проблема русской философии);
- проблема власти;
- проблема государства;
- проблема социальной справедливости (данной проблемой «пропитан» значительный пласт русской философии);
- проблема будущего.

В рамках первого периода русской философии сформировались три важнейших идейных потока отечественной философской мысли:

- 1) историософский. Историософия – концепция философии истории, созданная как целостное постижение вариантности форм с точки зрения раскрытия в них универсального закона или метаисторического смысла. Согласно этому учению в основе исторического процесса лежит божественное провидение;

- 2) религиозный (нестяжатели и стяжатели; ереси);
- 3) нравственный.

Через Византию впервые в Древнюю Русь начали проникать философские идеи и отдельные произведения античных, византийских и западноевропейских средневековых мыслителей. Передовые русские мыслители в IX – XVII вв. пытались постигнуть судьбы Родины, своими произведениями они стремились содействовать сознанию централизованного русского государства.

Одним из наиболее ранних памятников отечественной богословской мысли является «Слово о законе и благодати» первого русского митрополита **Иллариона** (стал митрополитом в 1051). Критикуя религиозный национализм, киевский митрополит обосновывал универсальное, всеобщее значение благодати как духовного дара, обретение которого возможно для человека независимо от его национальной принадлежности. Благодать для Иллариона предполагает духовную свободу личности, свободно принимающей этот дар и стремящейся к истине. Благодать «живит» ум, а ум познает истину – так считал религиозный мыслитель. Согласно его историософии, центральным событием мировой истории является смена эпохи Закона эрой Благодати (Новый Завет). Но и духовная свобода, и истина требуют немалых усилий для их утверждения и защиты. Для этого, по Иллариону, необходимы как нравственно-интеллектуальные усилия, предполагающие «благие помыслы и остроумие», так и государственно-политические меры: надо, чтобы «благочестие» «сопряжено было с властью». В сочинении митрополита Иллариона вполне ясно выражен идеал Святой Руси, имевший огромное значение для русского религиозного сознания.

В XII в. к теме власти, ее религиозному смыслу обращается один из крупнейших русских политических деятелей – князь **Владимир Мономах**. Центральную роль в знаменитом «*Поучении*» Киевского князя играет идея правды. Правда – это то, что составляет основу законности власти и в этом смысле есть закон, правосудие. Но нравственный смысл этого понятия в «*Поучении*» гораздо шире: правда требует от властителя защищать слабых («не давайте сильным погубить человека») и даже не допускать смертной казни. Власть не выводит того, кто ею наделен, из сферы действия морали, а напротив, лишь усиливает его нравственную ответственность, необходимость жить по правде. То, что Мономах явно не был сторонником обожествления земной власти, связано с его пониманием человека как конкретной индивидуальности: «Если весь мир собрать вместе, никто не окажется в один образ, но каждый со своим образом, по мудрости Божьей».

В XIV – XVII веках выделилось Московское княжество как центр единого государства. Этот процесс нашел отражение в учении монаха **Филофея** о Москве как о «Третьем Риме». Он учил, что в основе человеческой истории лежит божественное провидение, поэтому старый Рим пал в силу

внутренних кризисных процессов. Новый Рим (Константинополь) тоже подвергся упадку под ударами турецких завоевателей. Третьему Риму (Москве) стоять вечно, а Четвертому не бывать. Он отразил проблему существования великих держав.

В XVIII столетии светская философия в России делала первые шаги. Для нее это был период становления и школы. В российском образованном обществе новые философские идеи воспринимались с большим энтузиазмом.

А.Н. Радищев (1749 – 1802) отстаивал материалистические философские позиции, считая, что «бытие вещей независимо от силы познания о них и существует по себе». Он впервые в русской философии систематически разрабатывал проблемы человека.

Выдающимся русским философом и социальным мыслителем был **П.Я. Чаадаев** (1794 – 1856). Его общефилософская концепция – дуалистическая. Физически мир построен из атомов и молекул, т.е. элементов материальных, из которых образуются все тела. Тела существуют в пространстве, которое есть объективная форма внешнего мира, и во времени, которое субъективно. Движение и взаимодействие рассматривались им в духе механицизма, который, однако, ограничивался миром физических явлений. Сознание человека не подчиняется механическим закономерностям природы, а является работой божьего творения. Познание, по Чаадаеву, тоже дуалистично: в области естествознания действуют рационалистические и эмпирические методы, а в духовном мире, объекты которого обладают свободой, действует откровение.

Человек есть объективное единство двух миров – физического и духовного, как существо свободное, которое в своем историческом бытии подчинено диалектике необходимости и свободы. На понимании соотношения необходимости и свободы во многом строится и концепция философии истории Чаадаева, связанная прежде всего с заботой о судьбе России. Здесь его взгляды эволюционировали. Сначала он считал необходимым тотальное единство рода человеческого (применительно к России – единение России с другими народами). Затем взгляды Чаадаева в отношении судеб России изменились. Он стал рассматривать оторванность России от мирового исторического процесса как преимущество, которое позволит быстро овладеть достижимыми запасами цивилизации, избегнув при этом присущих ей пороков.

Материалисты **В.Г. Белинский** (1811 – 1848), **А.И. Герцен** (1812 – 1870), **Н.Г. Чернышевский** (1828 – 1889), **Н.А. Добролюбов** (1836 – 1861), **Д.И. Писарев** (1840 – 1868) являлись не только философами-теоретиками, но и идеологами российской революционной демократии. Русская философия прошла поучительную школу немецкой классической философии и французского Просвещения. После глубокого увлечения гегельянством русская философия повернулась в сторону материализма (не без помощи Феербаха), стремясь однако сохранить диалектичность. Философы

обосновали принцип единства сознания и бытия, первичность материального по отношению к сознанию, идею о том, что сознание есть свойство не всей, а только высокоорганизованной материи – мозга.

В природе, по Чернышевскому, нечего искать идей: в ней лишь разнообразная материя с разнородными качествами, в результате столкновения которых и начинается жизнь природы.

Материалисты обосновали принцип постоянной эволюции общественной истории. По Герцену, природа и человеческая история вечно и непрерывно изменяются, они течение, прилив, движение, причем движение происходит посредством борьбы двух противоположных тенденций: возникновения и разрушения. Развитие идет через противоречия, борьбу нового со старым, отрицание отжившего нарождающимся.

Славянофилы (А.С. Хомяков, отец и сын Аксаковы, Ю.Ф. Самарин и др.) не признавали современную им Европу, считая, что западный мир изжил себя. Огромной ценностью для России, по их мнению, являлась православная религия в противовес рационалистическому капитализму. В этой связи особое внимание славянофилы уделяли деревне, считая, что крестьянство несет в себе основы высокой нравственности. В русской же промышленности крестьянской общине соответствовала, по мнению славянофилов, артель. Их политическим идеалом была патриархальная монархия, опиравшаяся на широкую поддержку народа.

Западники же (К.Д. Кавелин, В.П. Боткин, П.В. Анненков и др.) русскую самобытность оценивали, как отсталость. Они считали, что длительное время Россия находилась как бы вне исторического развития и только Петр I ускорил процесс перехода России от отсталости к цивилизации. Реформы Петра для западников – начало движения России во всемирную историю, и поэтому Россия должна заимствовать опыт западноевропейских стран, прошедших путь к конституционному государству. Силой, способной стать двигателем прогресса, западники считали «образованное меньшинство».

При всех различиях в оценке перспектив развития России западников и славянофилов объединяло негативное отношение к революции, они выступали за реформистский путь решения основных социальных проблем России.

Самобытным русским мыслителем был **Лев Толстой** (1828 – 1910). Подвергая критике общественно-политическое устройство России, Толстой уповал на нравственно-религиозный прогресс в сознании человека. Идею исторического прогресса он связывал с решением вопроса о назначении человека и смысле жизни, ответ на который должна дать созданная им истинная религия. В ней он признавал лишь этическую сторону, отрицая богословские аспекты. Толстой призывал к отказу от любой борьбы, непроведению злу, проповедовал всеобщую любовь. «Царство божье внутри нас» – он не приемлил обычное религиозное понимание Бога.

Всякая власть – насилие, отрицание государства. Толстой отвергал и считал, что борьбу упразднение государства должно произойти путем отказа каждого от выполнения общественных и государственных обязанностей.

Русская религиозная философия

Соловьёв Владимир Сергеевич (1853 – 1900 г.) – философ, поэт, публицист, литературный критик. Он многое позаимствовал у Гегеля и Шопенгауэра. Главная идея его – всё единение сущего, т.е. есть сфера абсолютного, божественного, а реальный мир – это его воплощение. Непосредственным субъектом всех изменений в мире выступает именно мировая душа. Вечная божественная идея в системе Соловьёва получила название Софии-мудрости. Механизм сближения Бога, мира и человечества раскрывается в философском учении Соловьёва через концепцию богочеловечества. В гносеологическом аспекте принцип всеединства реализуется через концепцию цельного знания, представляющего собой неразрывную взаимосвязь трёх разновидностей этого знания: эмпирического (научного), рационального (философского) и мистического. В качестве предпосылки, основополагающего принципа цельное знание предполагает веру в существование абсолютного начала – Бога.

Бердяев Николай Александрович (1874 – 1948 г.) – русский философ персоналистического направления, сквозная тема исследований которого – тема свободы, принесшая ему европейскую известность. Благодаря гуманизму своей философской позиции и таким отличительным ее чертам, как «восстание против любых форм тоталитаризма, неустанная защита свободы, отстаивание первичности духовных ценностей, антропоцентрический подход к проблемам, персонализм, искания смысла жизни и истории» Бердяев сумел возвыситься до подлинной самобытности, открыть перед русской духовностью новые «горизонты мысли».

Понятие «личность» понимается Бердяевым как неповторимая, уникальная субъективность. Через присущую ей свободу и возможность свободного творчества она направлена на созидание нового мира. История человечества предстает в виде процесса развития личностного начала человека, а сам он достигает наивысшего блаженства в единении с Богом в своем творческом акте, направленном на достижение высших божественных ценностей: истины, красоты и блага, на достижение нового бытия, нового, подлинного мира, царства Духа.

Приверженность к «философии органического духа» позволила Бердяеву решить поставленные им проблемы “реальности, свободы, личности”. Дух присутствует в человеке как бесконечная свобода и неограниченное творчество, человек является «Божьей идеей». Каждый человек, по мнению Бердяева, должен отгадать «Божью идею о себе», самореализоваться и «помогать Богу в осуществлении замысла Божьего в мире».

Философ считает, что Бог действует в царстве свободы, а не в царстве необходимости, именно в духе, а не в детерминированной природе.

После Великой Октябрьской революции 1917 г. в России наступил догматический период интерпретации трудов классиков марксизма, а позже – сталинизма и марксизма-ленинизма. Наиболее плодотворными попытками ухода от идеологизации философии в этот период явились работы по историко-философской проблематике, а также по вопросам эпистемологии, философской антропологии, логики и философии науки.

Материалистическая традиция в советской философии прошла два периода: первый связан с развитием собственно марксистской философии, второй связан с эволюцией идей в историко-философской и абстрактно-логической сферах. Первый период связан прежде всего с именами В.И. Ленина (1870 – 1924), Л.Д. Троцкого (1879 – 1940) и Н.И. Бухарина (1888 – 1938). Эти мыслители имели широчайший кругозор, высокий интеллект и развитую интуицию, осознавали суть и значение философской проблематики для практической деятельности человека, отлично владели методами научно-исследовательского анализа. Проблемы бытия и развития, теории познания и логики, вопросы общественного прогресса и специфики личности – таков диапазон их философских интересов. Несомненным лидером марксистской философии этого времени был В.И. Ленин. Непрерывающаяся и в начале 3-го тысячелетия критика его идей служит достаточно весомым доказательством их ценности (стоит напомнить, что понятие «ценность» не является тождественным понятию «истинность»).

Второй период начался со второй половины 50-х годов XX века. В этот период проявили себя как философы мирового уровня А.Ф. Лосев (1893 – 1988), Э.В. Ильенков (1924 – 1975), Ю.М. Лотман (1922 – 1995), А.А. Зиновьев (1922 – 2006). Это время оживления философской мысли и десталинизации.

Главные темы работ советских философов:

1) новое прочтение К. Маркса: соотношение идей раннего и позднего Маркса, анализ внутренней логики и диалектики «Капитала» (М.М. Розенталь, Э.В. Ильенков, Б.М. Кедров);

2) развитие диалектической логики. Диалектика анализируется как объективный процесс и метод познания (Ильенков, Байтищев, Библер);

3) формирование отечественной методологии науки. Стремление соединить системные представления и диалектику. До этого системный метод считался «буржуазным» и не мог использоваться как научный метод (Штофф, Швырев, Мамчур, Степин, Ракитов);

4) под видом критики происходит знакомство с западной философией (Мельвиль, Матрошилова, Богомолов, Быховский и др.);

5) раскрытие проблем гносеологии и теории познания (П.В. Копнин, В.А. Лекторский, В.С. Швырев);

6) обсуждение проблемы сознания. Развернулась многолетняя дискуссия об идеальном между Э.В. Ильенковым и Д.И. Дубровским, продолженная Михайловым, Библером, Мамардашвили;

7) обсуждение прежде запрещенной темы ценностей. «Лекции по Марксистско-ленинской эстетике» М.С. Кагана утверждают право на существование аксиологического подхода к сознанию;

8) выдвижение комплекса взаимосвязанных проблем «деятельность – культура – человек»:

- над проблемой деятельности и практики работали А.П. Огурцов, Б.А. Воронович, М.С. Каган,

- по проблеме «культура» сформировались противоположные точки зрения («Деятельностная», или технологическая, позиция – Э.С. Маркарян, В.Е. Давидович) и «Нормативно-ценностная» – В.М. Межуев, Л.Н. Коган, А.С. Злобин),

- по проблеме «человек» (хотя экзистенциальные проблемы обсуждать не разрешалось) обсуждались темы: сущность человека, его свобода, история, диалектика его жизни, ставились вопросы философской познаваемости человека и единства человечества;

9) темы, связанные со спецификой философского знания. Философия определялась как наука или не наука, выяснялось, как она соотносится с другими видами сознания (Т.И. Ойзерман, П.В. Алексеев).

После 1991 года философия развивалась под влиянием Перестройки, а затем разочарования в ней.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С древности философия играла и продолжает играть крайне важную роль в становлении и формировании системы мировоззрения отдельного человека и общества в целом. Появившись задолго до нашей эры, философия неизменно сопровождает духовную, культурную историю человечества.

На протяжении своей истории философия прошла долгий путь от первых, наивных попыток научного объяснения мира и места человека в нем до целых философских систем, которые по праву считаются вершинами человеческой мысли.

В рамках данного пособия мы проследили процесс возникновения и становления философии как науки, рассмотрели, как философские представления отдельных философов, так и развитие их взглядов в рамках философских школ. В пособии кратко изложены наиболее важные проблемы, идеи и направления в истории философии, в разные исторические периоды.

Предложенный материал позволит обучающимся составить первоначальное представление о истории и проблематике философии, о ее средствах и методах, понятиях и категориях. Знакомство с важнейшими философскими идеями и теориями способствует также формированию общих и профессиональных компетенций, а также помогает выработать более четкую жизненную позицию, обосновать свои идеалы и ценности.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Асмус В.Ф. Античная философия (история философии) / В.Ф. Асмус. – Изд. 4-е. – М.: Высшая школа, 2009. – 400 с.
2. Гриненко Г.В. История философии: учебник по дисциплине «Философия» для студентов вузов / Г.В. Гриненко. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2012. – 687 с.
3. Липский Б.И. Философия: учебник для студентов вузов / Б.И. Липский, Б.В. Марков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 508 с.
4. Кохановский В.П. Основы философии: учебник для студентов образовательных учреждений СПО / В.П. Кохановский, Л.В. Жаров, Т.П. Матяш, В.П. Яковлев. – 10-е изд. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 315 с.
5. Лавриненко В.Н. Философия / В.Н., Г.И. Иконникова, В.П. Ратников, В.В. Юдин. – М.: Юрайт, 2014. – 575 с.
6. Марков Б.В. Философия; учебник для вузов. Стандарт третьего поколения / Б.В.Марков. – СПб: Питер, 2011. – 432 с.
7. Назаров И.В. История и философия науки: учебное пособие / И.В. Назаров. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Екатеринбург: УГЛТУ, 2011. – 198 с.
8. Назаров И.В. Философия в кратком изложении: учебно-методическое пособие по изучению курса философии для обучающихся заочной формы обучения всех специальностей / И.В. Назаров, Н.К. Антропова. – Екатеринбург: УГЛТУ, 2015. – 40 с.
9. Новая философская энциклопедия / Научно.-ред. совет: В.С. Стёпин, А.А. Гусейнов, Г.Ю. Семигин, А.П. Огурцов. – 2-е изд. – М.: Мысль, 2010. – Т. 1-4. – 2659 с.
10. Орлов С.В. История философии: учебное пособие / С.В. Орлов. – Москва. – 2009. – 192 с.
11. Спиркин А.Г. Философия: учебник для технических / Спиркин А.Г. – М.: Юрайт, 2012. – 828 с.
12. Сычев А.А. Основы философии: учебное пособие / Сычев А.В. 2-е изд., испр. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 368 с.
13. Усольцев В.А. Очерки по теме «русского космизма» / Усольцев В.А. – Екатеринбург: УГЛТУ, 2012. – 180 с.
14. Философия: учебник / Под ред. Митрошенкова О.А. – М.: Гардарики, 2002. – 655 с.
15. Хрусталеv Ю.М. Философия: учебник / Ю. М. Хрусталеv – М.: Академия, 2011. – 320 с.
16. Чернов С.А. Начала философии: учебник для вузов / Чернов С.А. – СПб: СПбГУТ, 2002. – 172 с.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
1. Философия, ее смысл, функции и роль в обществе	4
2. Истоки философии: мифология и религия	6
2.1. Мифология	6
2.2. Религия	8
3. Философия античного мира и средних веков	11
3.1. Древнегреческая (античная) философия	11
3.2. Восточная философия	14
3.3. Средневековая философия	15
4. Философия эпохи Возрождения и Нового времени	19
4.1. Эпоха Возрождения	19
4.2. Новая философия	22
4.3. Немецкая классическая философия	26
5. Философия новейшего времени	29
6. Русская философия IX – XX веков	35
Заключение	41
Рекомендуемая литература	42